善見律毗婆沙卷第五　始

蕭齊外國三藏僧伽跋陀羅譯

藥樂藥苦者問曰何謂藥樂藥苦答
曰於四禪定中藥樂心苦心又言藥
名樂名苦也問曰樂心苦心於第四
禪言何時得藥答曰於第四禪定門
中藥也問曰何處身苦滅盡答曰如
經所說佛語諸比丘離欲清淨已即
入第一禪苦於此滅問曰苦心樂心
於何處滅无餘答曰於修滿中佛語
諸比丘於第四禪定滅盡无餘苦樂
喜悉於禪定門滅無餘也何以故初
禪定念思未離故心苦念思滅者苦
亦滅亦如第二第三第四禪定念為初
次第而滅喜者於第四禪定門滅盡
樂到第四禪定入樂住捨起不過樂
也是故苦於第四禪中滅盡无餘是
謂不苦不樂此法極細不可以意取
也何以故辟如惡牛牧者捉之不得
乃立作欄駈群內欄一一牽出次第
而至至惡牛已此即是然後捉得佛
亦如是先取樂故入一切法入已次

第爲出此是不苦不樂不苦心不樂

心此是不苦不樂受問曰此不苦不
樂可得捉不答曰不可得捉又問曰上
句何以云得捉答曰以名知其相故
猶如捉得語相如此自當知之如經文
所說有四緣長老以不苦不樂以名
解脫以三昧故棄除苦樂即入第四
禪定長老此是四緣不苦不樂以名
解脫以三昧故如第三道邪見為諸法
初滅此讚歎第三道此中亦復如是
問曰何謂為諸法答曰瞋恚愚癡為
初如是自當知亦如第四禪定苦樂心
為初因樂起生欲因苦起故生瞋恚
瞋恚起故滅樂心是故於第四禪定極
遠是名不苦不樂問曰不苦不樂其
相云何答曰捨樂捨不樂問曰其味
云何答曰捨苦捨樂味亦言不償味
捨識淨者問曰何謂捨識識淨答曰
捨者令識得淨潔此是第四禪定識
淨潔識淨潔已即生三識悲是捨所
作非餘法作是故律本說捨識淨潔辟
如月光有雲霞之其光不明雲除去
已月即光明淨潔此中思樂亦如是思

善見律毗婆沙卷第五 第二張 姑

樂離者識即淨潔問曰前三禪定有
無荅曰有問曰何不出識荅曰為思
為初禪是故不出又第四禪定捨即
是夜識即是月滿理合者然後顯月
光明如第一禪有五支亦如第四禪
有三支捨識一心廣說有三略說有
二如經中所說何時起二支是第四
禪定中起二支禪定第四品竟
此是四禪定者有欲作觀地有欲一
心又欲作通地有欲滅諦地有欲入
生愛盡人者求一心也何以入禪定
得一心我住樂一日即作遊私郍已
起八三昧學凡人從三昧起已一心
諦諦我觀是名觀地也復有人成八
三昧已入通禪地已從三昧起已而
作神通或一身作千萬身如是次第
自當知是故以禪為通地又有作八
三昧已入滅諦三昧已七日入滅盡
定此世間涅槃我念取七日樂此是滅
諦地有人入入三昧從禪定不樂我
欲生梵天此是入生地佛入第四禪
定於善提樹下從三昧起如來觀地
禪亦言通地亦入滅諦地二入一切

法世間法聖利法法師曰今略說取
如是第四禪定次第自當知以此法
故入第四禪定以三昧一心諦是故
言淨如律本所說已捨識淨闇曰何
謂為淨答曰白而不黑亦言光明因
樂故離欲離諸煩惱已離意心即清
白隨用能堪何以故已教授令柔故
至極處如經文所說若心已柔隨用
所堪譬如生金次第鍛成柔已隨用
所堪若欲作種種瓔珞打之不碎心
亦如是所遣而隨如經文所說佛語
諸比丘我不見一法如心者調伏非一
過柔辱堪可施用極淨而住已住
故名為不動為精進故非懈怠不可
動一心攝已非掉心可動智慧攝已
非無明可緣為識所攝非妄可辱光
明所攝非煩惱闇所障此六法所攝
非可動轉如是心入支已隨所堪
任分別諸法以第四禪定三昧故而
得一心已一心故諸善遠離心无垢
濁念思已過心得清淨得智慧故一
切諸盖不得覆蔽以無念故即至不
動去煩惱已名亦不動此句是修多

羅中說自當知之宿命智者從通地
生宿者過去世陰住者生此家生彼
家此家死彼家死更墮彼家此家離
此家徃生彼家自用智慧二三悉分
別知如是自識宿命過去如律本所
說識宿命智以識故知前身所住處
受生皆悉識或一生二生如是展轉
心知而識之如佛到波羅蜜已不復
有調伏心心下而識初學之人作已
然後識我今略說於淨道毗婆沙自
當知之此中隨律本說一生者問曰
何謂為一生荅曰一過入胎乃至死
是名一生如是次第乃至無數生三
拔劫者漢言劫滅問曰何謂為无數
三拔劫荅曰次第而滅是為三拔劫毗
拔夷劫者漢言劫成問曰何謂為毗
拔咤夷劫荅曰次第而生是名毗拔
咤夷劫取三拔劫者含入三拔叉夷劫
是叉夷根若取毗拔劫者即入毗拔
叉夷是劫心下而識如經文所說佛語
諸比丘有四阿僧祇劫何謂為四三
拔咤三拔叉夷毗拔咤毗拔叉夷何
謂三拔咤有三三拔咤何謂為三火三

拔咤水三拔咤風三拔咤有三三拔
咤處阿婆沙羅天修婆緊鄉天里
胷破羅天若火三拔咤起時從阿婆
沙羅天下火燒盡若水三拔咤起時
從修婆緊鄉天下洪水浸盡若風三
拔咤起時從毘胷破羅天下飄盡廣
一佛境界法師問曰佛境界云何荅
曰生境界滅境界知境界問曰何謂
為生境界荅曰十千世界若佛生者
十千世界皆悉震動佛威德百億世
界若佛說寶呪聚呪他闍呪阿咤呪
无羅呪聞不從者即出風飄落百億
世界外知境界者不可度量佛三境
界滅境界與生境界皆悉崩壞若興
盛者亦俱成立我今略說於淨道毗
婆沙自當知如是佛於菩提樹下得
一切智非一劫二劫如是三拔咤劫
皆悉知之若處生者問曰何謂若處
生者若處壞劫時或生天上或入人間
或化生胎生或濕生如是次第悉知
此是我姓此是我父母名我名或迦
葉姓或婆羅門種或刹利種若樂色
如是或白或黑飲食如是粳米麦粟

樹木甘果美香之味身口意業作如
是行壽命長短如是從世間上至第一
天乃至梵天受生如是展轉後生兜
率天一生補處於兜率與天人同姓
名斯多揩多（漢名白旗天人）身黃金色飲食甘
露受天之樂壽命五十七億六万世
間歲從天宮下託生白淨飯王家於
摩耶夫人受胎知過去世一切生處
種姓受形好醜貧富貴賤相貌如
是皆悉知之法師問曰佛一人知餘
人亦知答曰餘人亦知辟支佛聲聞
外道梵志各為分別外道梵志知
四十劫此外不知智慧狹劣故不得
遠知正知受生而已餘一切悉不能
知何以故為狹劣故大阿羅漢有八
十人知十千劫有二上阿羅漢知一
阿僧祇劫又十千劫辟支佛亦知二
阿僧祇劫又十千餘劫此是隨所
行而得知佛所知非可窮盡外道梵
志次第得知若欲懸略知者不能自
辯辟如盲人行須次第而得若不次第
无有是處聲聞知者兩頭合得辟支
佛亦如是諸佛知者隨意而得從无

㲉刧中上下反覆恚得知此是我知
婆羅門佛語婆羅門我於菩提樹
下得無上智慧即知過去無央數刧
我今無明闇滅得慧光明從何而得
皆從精勤不惜身命得之譬如雞子
以嘴破㲉佛語婆羅門我宿命智
為嘴无明覆前身宿命為㲉我今以
嘴破㲉於㲉前出是故我名无上智
也宿命智品他生隨知以慧知衆生
墮生是故名生墮知以天眼觀看衆
生如來已滿波羅蜜故始觀即知
餘人皆須修行而知今我略說淨道
毗婆沙自當知之聖者問曰何為聖
答曰以肉眼如聖眼無異天人所行
諸善得成此眼離諸內眼離諸塵垢
能遠照故是故律本所說以聖眼
觀慧眼者以精懃而得亦如聖眼无
異何以故已住於聖然後而得是故
名慧眼為聖眼何以故以身依止聖
故得聖光明心攝光故而得遠觀徹
通石壁如真明无異是故以清淨慧
眼觀衆生生墮落受生是故外道說
志見墮不見生故生斷見又有外道

見生不見墮故生常見九衆生居佛
常見亦觀斷見亦觀是故律本所說
以慧眼見衆生墮生極淨者如来離
十一煩惱是故名極淨如經文所說佛
語阿毘樓陁狐疑是心煩惱智已而
弃之不攝心者是煩惱睡心眠心亦是
煩惱驚喜施心大心過精勤心極柔
心極多言心不分別心極觀色心如是
諸煩惱心阿毘樓陁此十一煩惱如来
極精勤故離此煩惱若我見色不見
光見光不見色如是為初如来已過
十一煩惱亦過人眼是故律本所說以
聖眼淨過世間肉眼觀者衆生如肉
眼无異衆生墮落受生亦見法師曰
佛見衆生初生墮不荅曰初生墮落
見於中間不見是故律本所說亦如是
賤者問曰何謂為賤荅曰以愚癡行
惡法是名為賤又生貧窮亦是賤人
所惡賤貴者問曰何謂為貴荅曰以
慧心受生是故名貴好色者從不瞋
中来惡色從瞋恚中来善道者生至
善道或言多金銀珎寶亦名善道惡
道者從慳貪而生貧窮下賤亦名惡

道下賤者飲食難得朝暮不供隨業
所行如来悉知復觀看衆生於地獄
中受諸楚毒如来見已而作是念此
諸衆生種何罪根而受是苦日夜不
休如来觀已此諸衆生當作惡業故
乃受此報復觀天上見諸天人於離
陁園林肩沙園林於波留沙迦園林
諸天人觀看遊戲如来見已而作念
言此諸衆生種何福業来生此處受
天福倍種諸善業得如是報此是行
業所知當来知亦如是如来以聖眼
知得大神通身作惡業者問曰何謂
身作惡荅曰惡者雜穢不淨以身作
惡業如是如来悉知口作惡業意作
惡業悉如前句說无異毀謗善人者
問曰何謂為善人荅曰佛辟支佛聲
聞乃至白衣須陁洹道亦名善人問
曰何謂毀謗荅曰滅諸善法罵詈此
是毀謗言復有餘言佛辟支佛聲聞
悉是惡法非正法無有禪定法无涅
槃法無道果法如是謗作如是謗或
知者毀謗或不知亦毀謗悉入毀謗
善人如此人等造作重業以重業故

天上門閙閙地獄門法師曰我今說

[illegible]第十一張[illegible]

證有一聚落有二比丘一老一少二
人入聚落初至一家得熱糜一稀老
比丘得糜已而作是念我腹中有風
此糜復熱若服此糜當除腹裏風是
時有人持木一段欲作門限擲置一
邊於是老比丘即坐木上歠糜年少
比丘見老比丘歠糜已而溥摩呵羅
作我著恥也老比丘歠糜竟而還到
寺已老比丘問年少比丘長老於佛
法中有所得無答言有得須陁洹道
老比丘言若如是者不須更進求餘道
何以故為汝誹謗愛盡比丘於是年
少比丘聞已即作悔過大德我於大
德作不善法願得悔過即受歡喜而
去法師曰若人罵詈聖人若大比丘
作如是言長老我今於長老懺悔願
長老受若少者頭面礼足又手作如
是言大德此是我過於大德中我今
懺悔大德受若不受者即去餘方若
至餘寺來至比丘所若老者頭面礼
足又手而言大德此是我過願大德
受若少者而言長老此是我過我今

[illegible]卷上 第[illegible]張 [illegible]

懺悔願長老愛若入涅槃者於涅槃
處作懺悔作懺悔已如是天道涅槃
道門不閉即如前無異邪見者問曰
何謂為邪見荅曰顛倒見此是邪見
已受邪見形更教餘人以口惡故誹
謗聖人意惡業亦如是已取邪見一
切諸惡業會入邪見邪見者是大罪
業作之逆罪如經文所說佛語舍利
弗比丘持戒具足三昧智慧具足自
身正見轉教餘人如是舍利弗邪見
亦如是不離身口意如人以上丸擲
不離於土邪見惡業不離地獄何以
故為大罪故如經文所說佛語諸比
丘我見惡業無過邪見極最大罪若
身死者問曰何謂為死荅曰死者罪
墮地獄無脫時又言四大壞散亦言
更受生法師曰若取地獄者即塞天
道解脫門又言若取惡道者餓鬼畜
生阿修羅志會入又言地獄者阿鼻
為初白黑自知又言善道者人間亦
是善道問曰天何義耶荅曰色聲
香味最勝是名天知者是眼知餘者
自當知我今略說聖眼品竟如无明

善見毘婆沙卷第五　第十三張　吳

復過去宿命宿命曉了故無明覆寂
亦如現在墮落結漏盡智者於阿羅
漢道漏滅盡智是名漏盡智過下置
心者是觀心也觀心能知苦於此滅不
過一切苦諦相貌味皆悉洞達知又
觀苦諦從何而起從集起此即集諦
又觀苦滅此是滅諦將至滅諦者即
是道觀四諦已相貌如是正實无異
洞達悉知是故佛言我知四諦如是
見如是知欲漏者從欲漏出此是指
示果於果中說我今脫已又有覆知心
觀已而知我不復更生是故律本所
說佛語婆羅門我不更生法師問曰
為是過去不生現在不生當來不生
若言過去生過去生已滅若言現在
生現在生已生若言當來生當來生
未至有何更生答曰斷因故是名不
生住者於梵行而住梵行者凡善人
與七學等共住此是佛指示出家人
所作已作者於四諦四道所作已竟
是故佛語婆羅門我所作已竟不復
還閻曰何謂不還答曰諸煩惱漏不
還至我所是故不還更無精勤如來

已觀知如此是名漏盡智何以故如
来欲聞亦婆羅門佛已得三達智過
去現在當来智法師曰如此語者不
應自稱何故如来而自譽耶荅曰佛
為欲哀愍世間及婆羅門等故作是
語我聖人我最長无上尊一切知我
不為人作礼婆羅門聞佛種種說發
心歡喜即於佛前悔過言瞿曇沙門
有如是聖利滿足我實不知瞿曇沙
門即是前生功德具足婆羅門便自
剋責剋責已聞說法即讚言善哉善
哉瞿曇沙門為指示法味法師問曰
何故二讚善哉復以偈頌曰
瞋滅忌讚嘆　慇懃極驚笑　信心悉足美
句句當重說
山中讚嘆何以故婆羅門聞佛說
心歡喜無以謝荅為自歌詠法師曰
婆羅門心當有是思惟佛所說法其
義深遠其語美味善入人心生大慈
悲甚為悅樂婆羅門向佛說言我如
覆鉢佛今說法令我得聞如鉢已仰
得受甘露如人以草木覆藏珍寶有
人指示令知如人迷路有人捉手指示

善道如在大闇處有人施與燈燭令 [illegible]
得見道我亦如是法師曰婆羅門何
以作是言者我今更演此義婆羅門
心如覆鉢不得受甘露味佛今開示
令受甘露何以故如草木覆蔽自迷
葉佛後邪見為草木覆蔽正法无人
指示今佛指示令知迷路者外道邪
見為路於妙道中迷惑不見善道佛
以法為手指道令得度脫如愚癡闇
不見三界佛以法為燈燭施與令得
光明此蘭若婆羅門作讚嘆已心極
清淨白世尊言我今歸依瞿曇沙門
歸依者言隨從又言依止知佛殺煩
惱次歸依法歸依僧歸依法者如來
積行得此法不更墮落若人隨法法
即受不墮地獄餓鬼畜生法者義受
又言聖道涅槃道者是法如經所說
佛語諸比丘法不作有八支道衆法之
上法師曰我今略說復有婆羅門名
車多摩那婆歌詠讚佛而作頌曰
欲離欲不動　愁憂法不作　不逆流美味
極好分別知　於衆法最上　應當受歸依
布施四向人　若分別有八　於僧中最上

獲得大果報於此自歸依名真優婆塞
如是婆羅門言願佛知我已受三歸法
師曰若於此解三歸者即成紛多若
欲知者可於阿毗曇毗婆沙自當知
願瞿曇沙門知我已作優婆塞願佛
名我是佛優婆塞問曰何謂為優婆
塞誰為優婆塞誰不為優婆塞云何
有戒為優婆塞有心為優婆塞云何名
為優婆塞云何不名為優婆塞法師
曰此義甚多此中不可說於修陀丘
毗婆沙自當知之從今以去者從今
至命終不受餘師願佛知之若有人
以刀斫斷我頭使我言非佛非法非
比丘僧我頭寧當落地不作是言婆
羅門以身命奉詑如來欲自供養作
如是言願世尊當受我請於毗蘭若
國前夏三月與比丘僧婆羅門言我
今已作優婆塞願如來憐愍我當受我
請於毗蘭若國如來默然受請法師問
曰佛何不答婆羅門請答曰已應世
間人以身口答世尊爾忍心而答為
憐愍婆羅門知佛受請者問曰何謂
為受請答曰若不受請者當以口身

爾時世尊默然顏色怡悅是故知佛
受請婆羅門即從坐起遶佛三匝四
方作礼而去合十指爪掌叉手放頂
上却行絕不見如來更復作礼迴前
而去是時毗蘭若國極大飢饉是時
者佛受毗蘭若婆羅門前夏三月飢
饉者飲食難得若人不清淨至志正
有欲食不與亦名飢饉毗蘭若國不
爾以五穀不結實故二疑者問曰何
謂為二疑答曰二者二種心疑何謂
二種心疑答曰心疑於此夏三月乞
食或疑得或疑不得或疑可得生活
或疑不可得生活是為二種心疑白
骨者貧窮下賤人乞食不得餓死棄
屍骨曠野狼藉是名白骨又言五穀
不秀實白如骨亦名白骨如籌者禾
始結秀而遭大旱根株直竪如籌是
名如籌又言不爾飢饉時以籌市井是
名如籌何以故臨市時糴者得入亂
者不得於外共叫糴米人見諸亂人
坐檮懸錢平等心開門令入次第坐
先受取直然後與米隨其多少用籌
計數諸比丘自念言此間飢饉皆悉

用籌計校時諸比丘入經七八聚落
或得少許或不得者尒時估客從比
方驅馬五百疋向南販貨或得三
倍利以求利故遍歷諸國次第至
毗蘭若國住夏四月問曰販馬人何
故不去而住四月荅曰雨水多故不
通馬行即於城外立馬厩并自立屋
舍籬障都圍於是諸比丘往到估客
處乞食人得馬麦各五升問曰為信
故為不信故而以麦與諸比丘荅曰
信販馬人入聚落日日見諸比丘乞
食空鉢而歸見已估客還向諸同侶
說如上事各作是念諸比丘乞食極
大疲苦都無所得宜共計挍我等
估客若日日供其朝中恐不周立我
等當減取馬分各五升與諸比丘比
丘得此馬麦便不疲倦於我等馬不
甚為損作是籌量已諸估客往到諸
比丘所作礼而白言諸大德可受我
等麦日日人各五升及雜食隨意所
作飲食是故律本所說曰施比丘麦
者衣服已朝行乞食問曰何謂為朝
荅曰從旦至中是名朝着衣服者以

袈裟裹身分衛者眦蘭若聚落乞　普曜經卷[illegible]　第十　出
食不得遍歷聚落都無一人出應對
若持缽還寺者行乞處處得麥而還
取麥持舂而食者老比丘無淨人復
無為作者躬自作磨作飯或八或十
共作竟當分而食賢者阿難取如來
分手自磨阿難智慧具足作食擬奉
來諸天復內甘露作竟佛受而食即
入三昧從此以後不復乞食問曰是
時大德阿難侍佛不答曰侍如來
從菩提樹下起二十年中侍佛者
皆不專一或時大德那伽或大德
鄰者多或大德彌者耶或大德優
伽婆或大德沙伽多或大德須那
訶多如是諸大德隨意樂侍而來
不樂而去或恚去時大德阿難來
侍問曰國中飢儉云何無一人作功
德分衛少飯供諸眾僧又有婆羅門
請世尊前一夏三月後不供養何以故
為天魔波旬嚴一面旬內悉令一切
人民心悉都無供養者嚴已而去問
曰如來心寧不知善哉因欲制戒說
法故佛語阿難汝輩善人已勝來

比丘當覔稻米內法師曰我未解此
義如来當作如是語阿難汝等甚善
人於飢儉時乞食難得已知足故讃
持正法是故為勝於飢儉時能伏貪
心是故為勝餘聚落中禾米豊饒甘
果異味甚多而無往者於衆中都无
一人思者順者然言者何以住此世
尊何不往到彼豊饒聚落飲食易得
都無此言亦不怨恨毗蘭若婆羅門
何以請我等来此夏坐而不供養復
無異心思欲行求利養者亦无更相
讃嘆是人得道令人得知希望供養
如是之言各緘口默然但一心修止
如来往耳是故為勝問曰知魔蔽耶
荅曰知又問如来何不往舍衛王舍
城及餘國結安居而来此國耶荅曰
若置舍衛王舍城國政使往到欝單
越或上忉利天魔王亦當来蔽不可
得隱避何以故此年魔王大忿如来
已自遍觀唯有毗蘭若國販馬人可
依安居問曰魔王既能蔽餘人何意
不蔽販馬人使佛及衆僧不得食荅
曰亦能蔽何以故魔王已去後販馬

人後至是以不得蔽問曰魔王何不

更為蔽販馬人答曰一不得都蔽法師
曰有四種魔不能蔽何謂為四一者
朝中供養二者湯藥不乏三者如来
壽命四者如来光明日月梵王至光
来所光明隱蔽不現是故魔王種種
方便而不能蔽一時佛問春臼聲者
諸比丘得馬麦還春擣是故有聲知
而故問知而不問知故問者佛知有
因緣利益衆生是故問知而不問者
無利益是故不問時而問者若問正
時而問是故時而問不問者如来知
非時而不問有義而問無義不問有
二因緣問一者為欲說法二者為聲
聞弟子制戒因緣或輕或重是故問
阿難此聲何物聲耶阿難答言此是
諸比丘春麦聲佛言善哉善哉阿難
何以佛嘆言未来比丘住在寺中飲
食易得而生憍心言飯麁澁或言大
熱或言大強或言粒碎或言酢或如
是之言即是覓不稱內義佛語阿難
汝等善人當為後世比丘作善法因
緣以汝等法未来比丘若得飲食於

好於惡不生增減往昔法王在世諸
大羅漢猶食馬麥況我等輩於此飲
食而有嫌薄

摩訶目揵連品

尒時大目揵連大者於聲聞神力智
慧最大是故名大目揵連者姓白佛
言者向世尊言問曰何以向世尊言
荅曰大德目揵連出家七日即得聲
聞波羅蜜如来復讃嘆神通第一目
揵連所以目揵連有神通力而作是念
毗蘭若國大儉諸比丘僧乞食難得
極為疲勞我今當反地取地肥供與
衆僧復自思惟若我反地不白世尊
者便是與如来竝神力則乖我法作
是思已而白佛言世尊地初成時地
肥譬如生酥亦如蜜味善哉世尊我
欲反地取地下肥供諸衆僧反者取
下還上何以故為衆僧故佛不欲許
令目揵連作師子吼佛而問目揵連
一切衆生城邑聚落悉依止此地復
不得懸置虛空汝云何作目揵連荅
曰世尊我今以一手化作地受取城
邑聚落一切衆生與地無異以一手

書記[illegible][illegible]卷第五　第十二張　姓[illegible]

漢衆生等依止地佛荅止目揵連問
曰何以世尊不聽目揵連反地荅曰
為衆愍衆生顛倒往故或言是或言
非我住處若城邑聚落更相鬪諍処
非我城邑聚落田園池林法師曰唯
有神力人能作非無神力者非一時
倫未來亦倫若遺倫時誰得如目揵
連當來聲聞弟子少有神力者入聚
落乞食諸人見已而作是言世尊在
世聲聞弟子持戒具足故得神通力
取於倫時迴反大地而取地味以供
衆僧今者衆僧持戒不具若具足者
如前無異復無少少分施餘人以倒
見故輕慢聖人以輕慢故死墮地獄
是故世尊語目揵連勿樂反地目揵
連說佛乞求反地不得復作餘乞善
哉世尊言且止法師曰從善哉文句
如前所說汝自當知法師曰有小異
何者目揵連復欲牽鬱單越地還令
連閻浮利地問曰海云何荅曰海如
半跡一步而度令諸比丘食如諸聚落

舍利弗品

優波離欲諳律藏根本於是舍利弗

從靜處起而作是念問曰何謂為靜
荅曰寂靜無聲亦言一心寂靜云何
佛法久住從毗婆尸佛而荅餘者義
自當知問曰舍利弗何不自以神力
觀看可知而来白佛荅曰不得舍利
弗若以神力觀看正可知諸佛久住
不久住若分別諸佛因緣不能通了
大德大蓮華言能何以故所以上羅
漢十六種智如此之理不足為難
依止如来欲顯世尊為上是故来白
佛而問佛荅舍利弗餘者律句次第
自當知云何因緣者此義易知佛語
舍利弗毗婆尸佛者語為初諸佛非
是懈怠或為一人二三人如是增上乃
至一切三千大千世界衆生說法有
生異心此衆少應略說此衆大應廣
說亦不作高下說法悉皆平等一種
說法譬如師子王七日一起覓食臨
捉衆生無大小先吼而捉何以故若
師子捉衆生時不先大吼用輕心故
或得脫者是故皆吼令衆生怖伏
而捉佛亦如是於一切衆生無大小
皆以慇懃說之若有略說衆生或不

勤心修習何以故如來為尊重法故
今我世尊說法譬如大海水同一味
過去諸佛亦復如是然眾生心易教
授今說一偈義令入四諦是故過去
諸佛不廣說法修登偈耶法師曰前
句已說故不重說不為聲聞結戒者
問曰過去諸佛何不為聲聞弟子結
戒答曰諸聲聞弟子不犯非故亦不結
威德波羅提木叉亦不半月半月說
戒乃至六年六年止說教授波羅提
木叉此說如來自說不令聲聞說尒
時閻浮利地睺頭摩底王舍城翅摩
鹿野苑是毗婆尸佛所住處一切比
丘僧悉集佛布薩眾僧布薩二人布
薩二人布薩一人布薩往昔閻浮利
地有八万四千寺或有十万二十
万比丘亦不喧鬧皆寂靜而住是時
諸天人心思欲聞佛說戒恒計年歲
應到六年即集大眾往佛所待佛說
戒是時諸比丘若有神力者來无神
力者諸天來白時可去即取衣鉢諸
比丘承天人神力到布薩堂往至頭
頂礼是時毗婆尸佛知眾集即說教

授波羅提木叉
忍辱第一道 涅槃佛勝最 出家惱他人
不名為沙門 一切惡莫作 當具足善法
自淨其志意 是諸佛教 一不惱不說過
不破壞他事 如戒所說行 飯食知節量
一切知止足 常樂在閑處 是名諸佛教
以如是方便一切過去諸佛以此偈
教授波羅提木叉此是諸佛壽命長
短是故如是說短壽諸佛從菩提樹
下為聲聞弟子結戒此是威德波羅
提木叉非如來說諸聲聞弟子說是
故我等釋迦牟尼佛從菩提樹下二
十年中皆說教授波羅提木叉復一
時於富婆僧伽藍於眉伽羅母殿中
諸比丘坐已佛語諸比丘我從今以
後我不作布薩我不說教授波羅提
木叉汝輩自說何以故如來不得於
不清淨眾布薩說波羅提木叉從此
至今聲聞弟子說威德波羅提木叉
是故律中說佛語舍利弗過去諸佛
不說威德波羅提木叉說教授波羅提
木叉毗婆尸三佛不說波羅提木叉
三佛已入涅槃聲聞弟子復入涅槃

家後聲聞弟子姓非一種名非一種
或姓瞿曇或姓曰揵連或名佛无德
或名曇无德從非一種或婆羅門種
或居士種或刹利種又非一種家或
富家或貧窮家或下賤家從如此種
種非一家非一姓等出家而作梵行
為非一種姓名入正法故而各自用
其志意處當佛法不相承受所以佛
法不久住世為此等故問曰諸比丘
何不勤修精進而使正法速滅耶
荅曰先諸大德猶為不善況我等
輩各不護法藏故令佛正法而速滅
耶不用綖貫穿者風吹即散貫者言
縛譬如種種花不以綖貫之風吹即
散佛法亦如是為不結戒故以心先
觀然後教授聲聞問曰其義云何
荅曰過去諸佛先觀聲聞心然後教
授緣諸聲聞易悟理故佛亦不為廣
說怖畏林者此林若有入者即生怖
畏如是汝等思惟者有三思惟出家
為初汝等當勤心思惟汝等莫作是
思惟者有三惡法思欲為初汝等慎
莫思如是汝等當憶持在心觀无

常苦空无我念恒憶持莫如是汝等
莫思惟者無常莫思常理不淨莫思
言淨汝等勿作是思此是汝等應棄
者諸惡法應棄此應起而住者善法
汝等應起若已得者令增長從不起
煩惱心得脫者心不取煩惱故而脫
亦言必滅不起滅而滅是故律本所
說從不起煩惱心得脫一切皆是阿
羅漢譬如蓮華日光始出即便開
敷舍利弗往昔恐怖林中者若人未
離欲入此林林有感相故皆悉毛竪
舍利弗此是因緣者法師曰次第句
義易自當知不久住者毗婆尸佛壽
命八万歲諸聲聞衆亦復如是從佛
在世乃至最後聲聞佛法住世百
千六万歲尸棄佛壽命七万歲聲聞
弟子壽命亦尒維衛佛壽命六万歲
聲聞壽命亦如是二佛壽命到最後
聲聞佛法住世百千四十二十万歲
次第而數是故佛法不久住於是舍
利弗聞三佛佛法不久聞已意欲更
問佛久住而白佛言世尊以何因緣
佛法久住諸佛壽命拘那衛佛壽

命四万歲拘那含牟尼佛壽命三万
歲迦葉佛壽命二万歲釋迦牟尼佛
壽命百歲諸聲聞弟子壽命亦如是
是故佛法久住我今世尊應取迦葉
半壽二万歲是時應出世觀看衆生
根无熟者五千歲應出次第五百歲
應出又復无根熟衆生乃至百歲然
後有衆生可度是故佛出世短壽聲
聞弟子亦如是佛法久住如前三佛
法與壽命俱滅是故名不久住後三
佛者佛雖滅度佛法猶在世是名久住
於是舍利弗聞佛說已欲令佛法久
住而白佛言唯願世尊為諸聲聞弟
子結戒如律本所說舍利弗從三昧
起餘者後句次第自當知佛告舍利
弗止止時未至矣舍利弗重白佛言
世尊唯願為諸弟子結戒佛告舍利
弗止止此法非聲聞緣覺所知唯佛
與佛乃能知耳未垢起故問曰何謂
為垢答曰垢處者於今世後世過如
來法是名為垢未為聲聞結戒者問
曰何以不為聲聞結戒答曰未有漏
著始未結戒衆生生誹謗想云何瞿

善見律毘婆沙卷第五　第十張　始　達

曇沙門如諸聲聞弟子悉是貴姓或
是王位捨其財物宮殿妻子眷屬不
惜身命皆是知足於世間無所希求
云何瞿曇久以波羅提木叉而繫之
是瞿曇未善別世人故言如此若我
結戒者世人而亦不生敬重之心譬
如醫師未善治病見人始欲生癰雖
有癰性未大成就輒為破之破已血
出狼藉受大苦痛以藥塗之瘡即還
復醫師謂曰我為汝治病當與我直
病人答曰此癡醫師若是我病可為
我治我本無病強為破肉令血流出
生大苦痛反責我直誹非狂耶聲聞
弟子亦復如是若先結戒而生誹謗
我自無罪強為結戒是故如來不先
結戒若漏起者問曰何謂為漏起答
曰若漏於僧中已起者是時如來當
為諸弟子結戒指示波羅提木叉譬
如良醫應病設藥令得除愈大獲賞
賜又被讚歎此好醫王善治我患如
來亦復如是隨犯而制歡喜受持無
有怨言是以律本云止止舍利弗若
有漏法生然後世尊當為結戒法師

曰餘句自當知之於佛法中誰先出
家崩揵多見名憂波斯那因憂波斯
那制戒未滿十臈而與弟子授具足
戒憂波斯那二臈弟子一臈如是次第
從此已佛為制戒告諸比丘自今以
後若未滿十臈而與弟子授具足戒
者犯突吉羅罪佛已結戒竟復有比
丘雖滿十臈若過十臈癡無智慧而
與弟子授具足戒佛又制戒告諸比
丘若人無智慧與人授具足者得突
吉羅罪佛聽有智慧人者十臈若過
十臈善能教授聽與弟子授具足戒
未多者衆僧中老少未多房舍亦未
大若衆僧多者當有犯漏法者是時
如來然後結戒若比丘與未受具足戒
共宿過二三宿者是比丘得波夜提
罪若比丘年年度弟子者是比丘得
波夜提罪若比丘尼年年度弟子
是比丘尼得波夜提罪已說如是汝
自當知大利養者若衆僧得大供養
者便生有漏法是時如來當結戒若
比丘受裸形外道若男若女自手與
飲食等是比丘得波夜提罪未多聞

者若衆僧中未有多聞若比丘僧中
多聞便生漏法若一阿含若五阿含誦
誦通利以不正心而說顛倒義非佛
言是律非法言是法是故佛結戒若
比丘作是語佛所說法我已知作是言
者是比丘得波夜提罪次如沙弥語
無異所以如来因有漏法我云何為
諸弟子結戒云何漏者荅曰刧賊云
何為刧賊荅曰於佛法犯戒即是刧
賊云何名為刧賊荅曰非沙門者自言
我是沙門刧四輩物是故律中所說
未有漏法未有刧人亦言未有犯戒
人無罪者言無煩惱亦言無患无犯戒
不染黒法者黒法言破戒亦言衆僧
不破極淨者言極光明住真實地者
戒三昧智慧解脫是真實地而住法
師曰我當說次第於毗蘭若國前夏
三月五百比丘最小得須陁洹道問
曰何謂為須陁洹道荅曰須陁洹言
流問曰云何為流荅曰道若人入此
流道名須陁洹道如經文所說佛問
舍利弗須陁洹云何名須陁洹舍利
弗荅此是世尊善覺八道何謂為八

一者正見二者正思三者正口四者正
行五者正生六者正勤七者正識八
者正三昧復問何謂為須陁洹答曰
若人以八貫故來至善道是名須陁
洹如是名如是姓因道而名果是故
名須陁洹汝自當知不墮落法者不
言無須陁洹人無墮落於地獄餓鬼
畜生何以故斷煩惱故以道故便迴
向菩提者迴向前三道必當至何以
故為道故如是大智舍利弗答如來
已於毗蘭若夏三月大自恣竟尒時
佛告阿難者告者語又言覺佛法久
有此法過去諸佛告受人別請竟得
去聲聞弟子別與不別隨意而去佛
憐愍眾生欲遍行諸國佛行諸國者
佛行有三境界一者大境界二者中
境界三者小境界三境界隨意而行
問曰何謂大境界答曰九百由旬何
謂中境界答曰六百由旬小境界
云何答曰一百由旬若佛欲大境界
行時大安居竟九月一日與比丘僧
圍遶而去次第到聚落教化說法受
諸飲食應可度者即為度之未得度

者令獲福利九月日遊行於夏三月中多諸比丘行三昧法未竟如来不大自恣待小自恣到九月十五日竟而去中境界行時八月日遊行小境界者先觀衆生根熟而往次根熟而去到十一月一日與比丘僧圍遶而去七月日遊行此三境界中處處衆生令離煩惱得四道果為教化故譬如採華人遍行山中見諸雜華有開榮者便摘持去如来亦復如是又有佛法於清旦時入禪定樂從三昧起以大慈悲觀看十方世界應可度者如来即往度之又有諸佛法有新從餘國来者如来便相勞問說法因緣令欲發起結禁戒故此是諸佛無上道法問曰何謂為聲聞法佛在世時二過集衆何謂為二一過初入夏坐欲取禪定第二過夏坐竟現有所得此是聲聞法故如律本所說佛語阿難宜可共往往者別諸婆羅門別者白婆羅門言安居以竟我今便欲遊行餘國尒時世尊即著袈裟整衣服晨朝而去阿難侍從往到城門

到已而入放大光明遍照城内巷陌
舍宅皆如金聚玄黄五色猶如電光
即向毗蘭若婆羅門家到門下立使
人忽見佛光明入白婆羅門言瞿曇
沙門今在門外婆羅門聞佛來聲霍
然而悟即起取氍毹毾㲪敷置牀座躬
自出迎白世尊言可從此路而入於
是佛入已而坐時毗蘭若婆羅門本
心欲坐近世尊邊無因得坐故於座
邊叉手而立法師曰次第後句自當
知之婆羅門白言世尊應與未與法
師曰此是婆羅門欲發起先所許供
養如来者婆羅門言我先請如来
三月夏坐應日日賫飯食麋粥甘果
水漿供養世尊而便癡忘未有一毫
非為不與未得奉設緣我白衣多諸
事務瞋恚愚癡逼迫迷乱我心而忘
是故不與法師曰何以婆羅門作此
語不知魔王所迷而自剋責為白衣
業故遂忘世尊於是婆羅門自念我
請佛三月供養都未施設我今以三月
供限併一日施雖願世尊哀愍納受
明日者婆羅門供如来明日即辦佛

善見律毗婆沙卷第五 第[illegible]張 [illegible]

觀婆羅門心極大歡喜佛為哀愍故
自念若我不受請者此婆羅門當生
惡心作如是言瞿曇沙門於三月請
未得供養今者怨恨不受我請當復
有言瞿曇沙門非一切智不能堪忍
或當作如是言輕賤如來獲大罪報
是故我今應當受請

善見律毗婆沙卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造